

經部

欽定四庫全書

經部

易經通注卷二 三

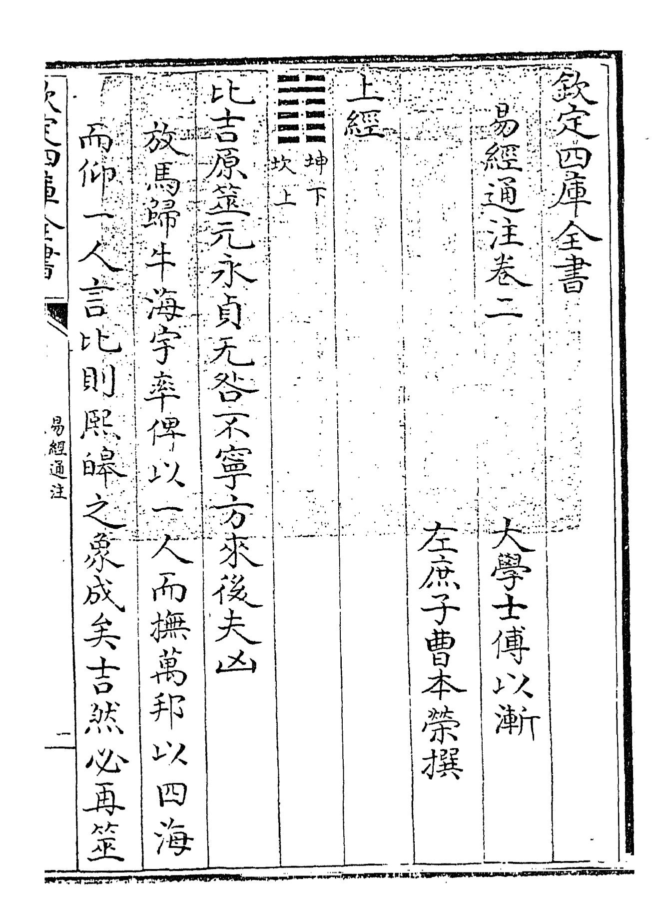
詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官侍講臣劉亨地

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣蕭椅年

易經通注卷二

大學士傅以漸
左庶子曹本榮撰

上經

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

放馬歸牛海宇率俾以一人而撫萬邦以四海

而仰一人言比則熙皡之象成矣吉然必再筮

以自審果其元而好生之德容保天下且無所間斷不雜偏霸永貞正所以成其元然後可以當衆之歸而无咎其末比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至此交已固彼來已晚自取凶耳來與不來於聖治有何加損王者惟原筮元永貞而已

彖曰比吉也比輔也下順從也

比何以吉比者親輔之義卦體一剛在上合坤衆而

順從于下也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比莫大於德九五性體强毅所養又純粹无瑕元永貞其所素具當比時不得不原筮之也上下五陰衆舉之之辭後夫道窮豈王者以威力窮之哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比比於地不容有間建國親侯亦先王所以比天下

而无間者也彖意人来比我此取我往比人

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

人臣立朝心術全定於筮仕之日初六之比以初為比無二爾心是為有孚此有孚者徹始徹終樸茂圓滿天寵重頒必出望外矣寵眷亦朝廷分内之事而真誠體國更萌一念不得初所以為純臣

象曰比之初六有他吉也

吉豈倖之異日即其初六已知之矣

六二比之自内貞吉

柔順中正上應九五以家修爲廷獻正已即可以正君也

象曰比之自内不自失也

守道秉正不自失誰得而失之

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比非人大凶可知

象曰比之匪人不亦傷乎

使之惕然深省

六四外比之貞吉

以柔居柔上比九五國爾忘家公爾忘私可以佐顯比之治矣

象曰外比于賢以從上也

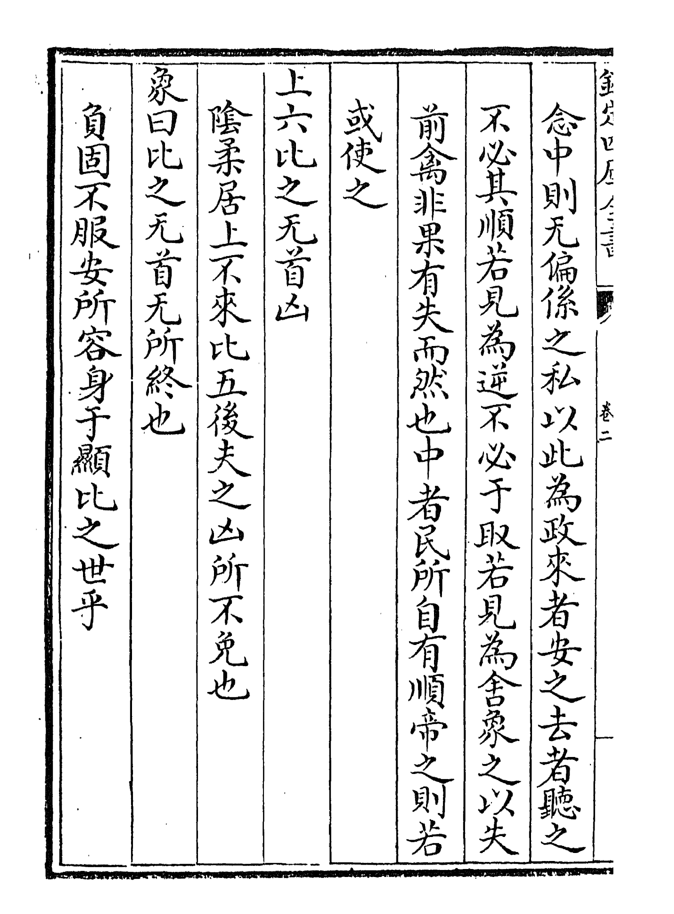
豈徒以五有剛中之德哉君臣之義无所逃于天地間耳二遠臣故以不失嚴其操四近臣故以從上破其黨

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私本之以至誠溥之以大公如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追邑人不誡蓋雖私屬亦喻上意不相驚備以求必得也何吉如之

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

顯比何以吉當君位而有正中之德正則无矯拂之

念中則无偏係之私以此為政來者安之去者聽之不必其順若見為逆不必于取若見為舍衆之以失前禽非果有失而然也中者民所自有順帝之則若或使之

上六比之无首凶

陰柔居上不來比五後夫之凶所不免也

象曰比之无首无所終也

負固不服安所容身于顯比之世乎

䷈ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

四為卦主籠絡衆陽是小人之畜君子也然而陽猶有可亨之理但今陰氣凝結之極充塞於天地之間君子當斂德以避難焉凡陽倡陰和則雨陰先倡陽則不雨自我西郊畜不固也聖人之亟為君子謀也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義剛暴之小人勢焰相迫絶之易柔

媚之小人情意相縻絶之難應者罪君子之辭也

健而巽剛中而志行乃亨

小畜何以得亨卦德内健外巽是中心有主事又巽順而不憤激卦體二五皆陽各居一卦之中而用事操縱得宜尚有可為之機乃亨者難之之辭也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

陽氣猶得發舒而尚往陰氣雖能設施而未究倘畜已極將奈之何哉

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象君子曰時當小畜修德益慎威儀言動无之可苟懿者精粹完美因其畜而畜之一如風行天上全无凝滯小人不得而指摘之矣

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為隂所畜然初九體乾居下得正前遠於隂雖與四為正應而能

自守以正不為所畜以道自持何有失身之咎乎

象曰復自道其義吉也

合于道則合于時措之義義所當吉无咎其不必言者

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復陽勢益昌志可行于小人用事之日也

象曰牽復在中亦不自失也

復而曰牽似乎借交植黨以為進身之地曰在中實能耿介自守故復自道者之不失易見而亦不自失者難知聖人于畜卦兩提復字欲人以復道處畜也
初則出入无疾二則朋來无咎

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭為夫妻反目

之象

象曰夫妻反目不能正室也

自復者自也不自失者自也不能正室亦自也

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中

巽體二陽助之是自悔其畜陽之非而以真誠感動

乎君子君子亦諒其心而為之用血可去惕可出何

咎之有

象曰有孚惕出上合志也

小人而知有孚其志可嘉剛中志行之五合之則衆陽皆合之矣惕出何足論

九五有孚攣如富以其鄰

小人得位其責在君九五居尊處中勢能有為以我之孚感四之孚小人見化于君子而盡輸其肝膽一堂之上臣鄰交濟彼此无互爭之傷受富厚之力者不獨一人故曰富以其鄰以謂能左右之也

象曰有孚攣如不獨富也

德克格奸不在區區威力之間也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

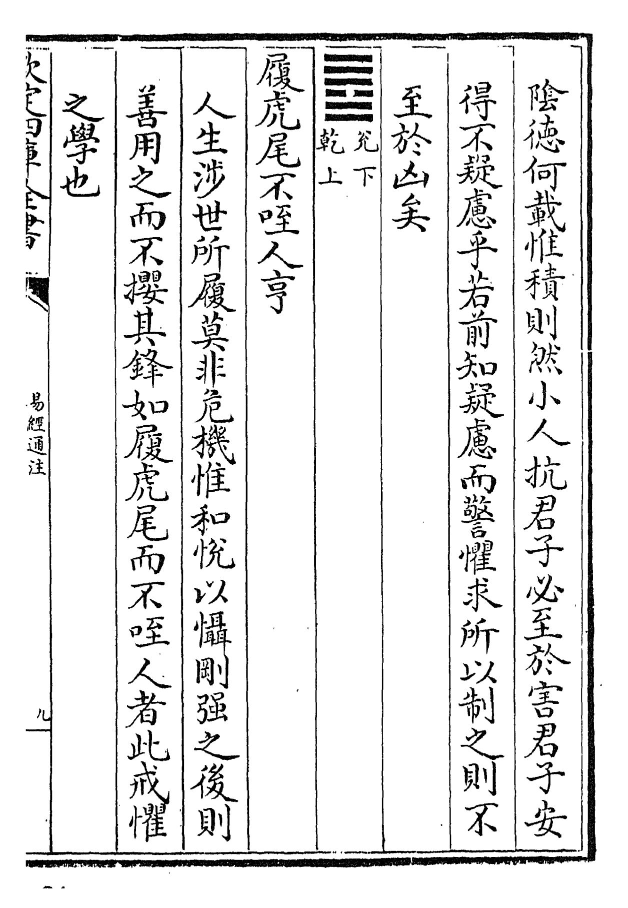
陰陽不病其相爭而病其相和畜極而成陰陽和矣

不雨者雨尚往者處矣究其始惟尊尚陰德至於積

滿而然也陰加于陽雖正亦厲然陰既盛而抗陽則

君子亦不可以有行矣聖人之深戒矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰德何載惟積則然小人抗君子必至於害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

人生涉世所履莫非危機惟和悅以懾剛強之後則善用之而不攖其鋒如履虎尾而不咥人者此戒懼之學也

象曰履柔履剛也

八卦惟兌體至柔乾體至剛以至柔履至剛則我之勢易靡彼之暴易逞履非所履也名之履危之也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

柔履剛則危亦惟柔履剛則危而不危卦德乾剛而以兌說應之順而不拂和而不戾柔可化强故亨

剛中正履帝位而不疚光明也

說豈情貌之周旋哉實本於中正焉即至危者莫如

帝位卦體九五以剛中正之德履之英明強毅之中運之以兢惕毫不涉乎恣睢偏倚而无夬履之疚然後事業光明此帝治所以亨也涉世故有大用非求其不咥而已

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履古者公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也士修其學學至而君求之農工商

賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可也君子所以觀履之象而凛然辯之也

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也本此涉世太樸可還矣

象曰素履之往獨行願也

獨與功名富貴相對若欲貴之心與行道之心交戰

於中豈能安履其素哉

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上此居易俟命之君子也道无炫

燿故曰幽人不必果避嚣而入寂也

象曰幽人貞吉中不自亂也

富貴何能亂我恐自亂耳有中德則吾道自足而不

願乎外

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三本説而應乎乾者但以不中不正柔而志剛无明而自恃其謀无才而自雄其斷明犯咥人之戒且縱意揮霍視天下无不可為之事得志而肆暴豈能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

自以為能病在不足位不當者罪其自取也志剛則

妄動此彖傳言剛必歸中正始完説應之道歟

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正近九五英察之主然以剛居柔故能戒懼而得終吉忠順不失上所諒也

象曰愬愬終吉志行也

人臣本欲行志於天下而炫才恃氣者反失之愬愬則積誠悟主雖暴必回豈惟免咥且可行志

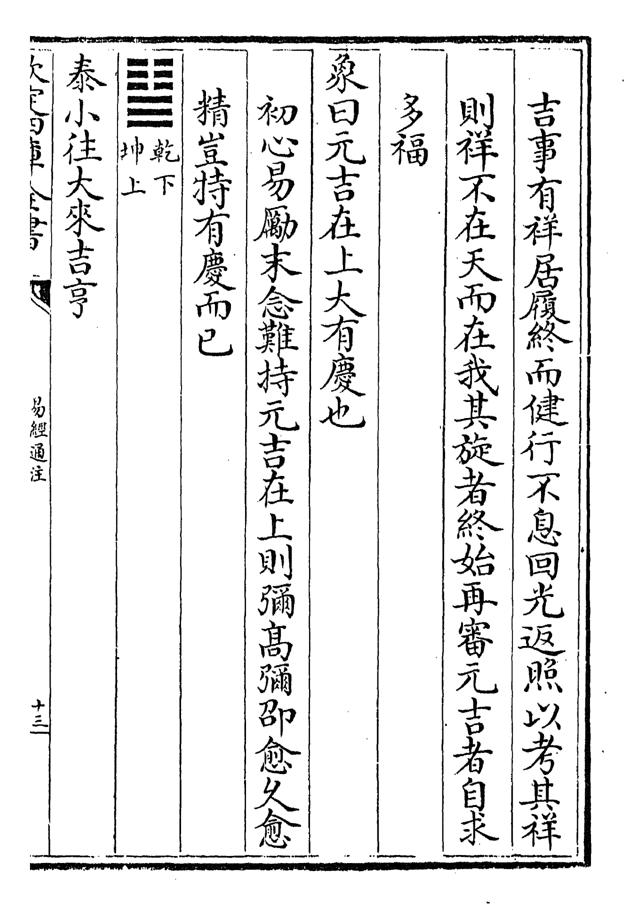
九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兊説應之是才旣能爲勢又得爲臣子復將順其所欲爲凡事必行无所疑礙故其彖爲夬決其履雖使得正亦危道也甚矣履帝位而不疚之難也

象曰夬履貞厲位正當也

傷于所恃彖爲説者設法故當學五爻爲乾自爲法故又當從衆聖人憂盛危明之心至矣

上九視履考祥其旋元吉

吉事有祥居履終而健行不息回光返照以考其祥則祥不在天而在我其旋者終始再審元吉者自求多福

象曰元吉在上大有慶也

初心易勵末念難持元吉在上則彌高彌卲愈久愈精豈持有慶而已

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

貞元會合陽明之氣充滿世界彼陰暗之小人畏阻退避而居中用事者皆剛健之君子小自往大自來不必排擊不必援引吾道大暢吉而且亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

天地之交以氣上下之交以心陰陽者氣健順者德君子小人者類内外皆君心自為之生氣流行而殺

氣潛伏也剛毅爲主而柔懦不行也于君子信而任之小人踈而遠之也内則道長外則道消總之時當泰通一有皆有聖人忻幸之極也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

自有乾坤以來經歷六坎險阻倍嘗方底泰通之世正氣化蒸鬱之會也元后挾參贊之功將天地渾淪之道治歷明時畫野分州裁成以制其過道中有宜

又為之春耕秋斂高𢍰下𥡴輔相以補其不及皆所以左右生民此翊泰之大權也

初九拔茅茹以其彚征吉

三陽在下相連而進可以贊裁成輔相之治矣

象曰拔茅征吉志在外也

君子之志在天下故吉不則植黨何以上下交而志同

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中主乎泰而得中道者也泰寧之世人情安肆法度縱弛應當振作釐革然驟振作則激遽釐革則擾須先有包荒之心從含宏中施剛果之用精密之思更无一事遺其外公忠之念更无一人係其内不遐遺朋亡非有馮河之勇者不能而馮河總以包荒用始可與中以行願之君相配耳

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒似優容太過乃得尚于中行心同天明无所不照

量同天運无所不納光大故中其得尚不在包荒也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中泰將極而否欲來此平陂往復之定數也孚之可恤者也聖人示之以艱貞內兢業外慎重人事直无可咎庶孚不必恤而福可常亨天定勝人人定亦勝天也

象曰无往不復天地際也

天地交則上濟下行天地際則此亢彼戰挽回當速

稍緩則无及也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣四與二陰翩然下復不待富厚

而其類從之不待戒令而翕然共信黨類易集若此

君子豈得晏然而已乎

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

向當小往厚實久失而其心則未嘗一日忘者時有

可乘中心共願小人之伺君子恒密可危也夫

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虚已下應九二所謂上下交而其志同者如帝乙始制下嫁之禮陰必從陽天下實受其福

象曰以祉元吉中行願也

任賢保泰君之願也有以間之則不行清心寡欲惟賢是從輔相裁成功歸社稷矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否不可力爭自守雖貞且不免於羞吝

象曰城復于隍其命亂也

命者禮樂征伐之謂命亂故復否內治何可緩也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

三綱湮九法滅无人道所以不成其為天地之道

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

否泰反其類也故其辭盡與泰反

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

收斂其德不形於外以避小人之難人不得以禄位榮之

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

聖人不忍正道之絶故因初惡未形而開示之果其

慉然從正自无禍患之臨初亦何苦為邪倡也

象曰拔茅貞吉志在君也

君權在上專欲得君而用之則不計其私可以變為君子矣

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正不忍加害君子而承順不違吉道也大人則當安守其否然後道亨豈可以彼包承于我而自失其守哉

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂于小人之羣

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象以其未發故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

猶幸小人之短于才耳實為君子危之

九四有命无咎疇離祉

天命初回不可矯激以逞九四以陽居陰不極其剛則善能調護人事无躁急之咎矣疇類三陽皆獲其福

象曰有命无咎志行也

濟否之志可行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位與衰起敝犁然與天下更始大人之事也然必時懷兢惕若禍亂之叵測不拔之業

基於其亡一念中矣

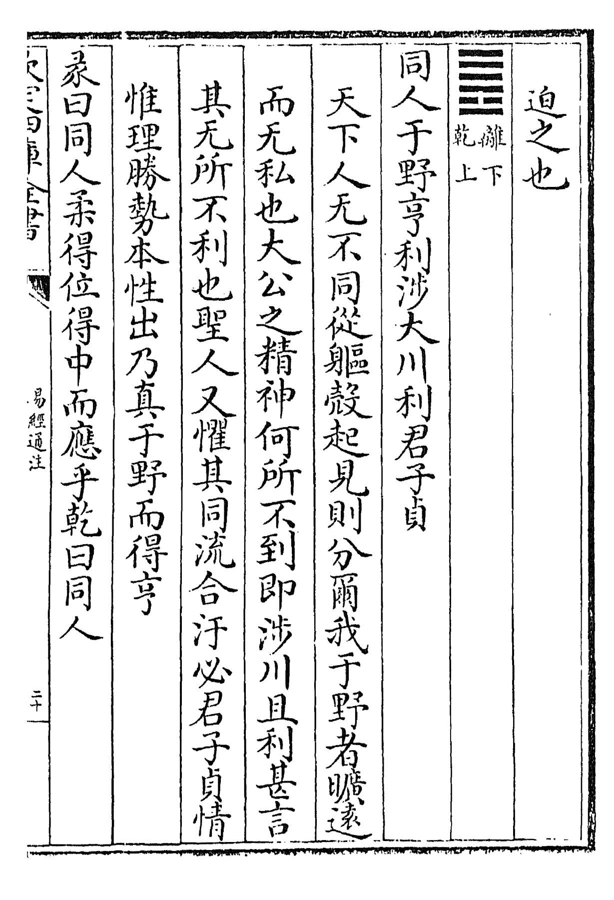
象曰大人之吉位正當也

有撥世之權又有正當之德故小人尊爲君君子恃爲命

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也先否後喜有懼心焉上三爻皆盡人回天天下所以有人道歟

象曰否終則傾何可長也

迫之也

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

天下人无不同從軀殼起見則分爾我于野者曠遠而无私也大公之精神何所不到即涉川且利甚言其无所不利也聖人又懼其同流合汙必君子貞情惟理勝勢本性出乃真于野而得亨

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人之道過剛則忤卦體六二得同人之位且有中
德應乎九五之乾是大公无私與天合德也
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正
而應君子正也唯君子為能通天下之志
爾我之念非大勇不能去乾行則主之以无私之天
德也乾行即健卦德文明在内大同之義知之既真
行之必確六二不特能中且兼能正上應九五之中
正則五乾皆成二明君子所以正也通天下之志乃

為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也尊卑上下各分其類車旗服色各嚴其辨所以審異而致同也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎

象曰出門同人又誰咎也

毅然出門乾行有志又何咎哉

六二同人于宗吝

外應為媾同體為宗從媾正也從宗不正也二本應五乃在初三之間近親未免有係而不能上同乎五所以可吝

象曰同人于宗吝道也

非君子正也之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見攻是以内蔽窺伺之奸外起憑陵之志理勢俱屈終不敢發也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五剛何可敵究不能行其憤曾之恨也

九五乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同于六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻

之象是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既以乘墉則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則知幾改過而得之矣

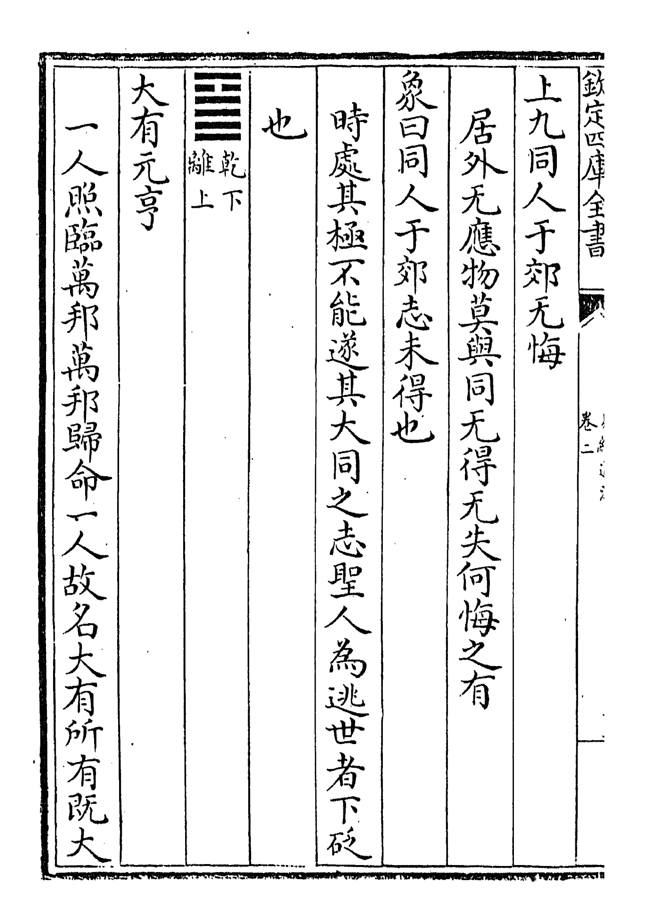
九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔欝積之念不能自吐情莫真于此矣從睽得合欣慰倍常然六二柔弱而三四剛强故必用大師

以勝之始得相遇中正固非乾行不可也夫卦以相同為義而伏莽乘墉勞五師克至易至簡之中輒施艱深險絶之事不學易者真不可以涉世

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

人以為五之同二在後不知精神方肇之先已有中直呼天籲地之誠皆其中而不偏直而不容遏者大師相遇謂二與五各克去其己私聖人所以勸之斷也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同无得无失何悔之有

象曰同人于郊志未得也

時處其極不能遂其大同之志聖人為逃世者下砭也

乾下離上

大有元亨

一人照臨萬邦萬邦歸命一人故名大有所有既大

必令我之精神周遍烝徹制作盡善之謂元治化四達之謂亨斯能乘龍御天而長保隆平也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義六五柔順溫恭居聖作物覩之位有維皇建極之德而上則天祐下則人助此大一統之世也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭夫大中之德果何德哉剛健在

內則廣運而不息文明在外則並照而无私天之道不過張弛遞推晦昭迭用大君明斷交資即可以先天弗違後天奉若應天時行直操制作之原是以有元亨之治也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁孽萌于其間矣君子曰天命之本止有休嘉其樂與人為善之心婉轉淋漓惡者兆之而自絶善

者撥之而愈動正以欽奉天命而力致保有之長策也

初九无交害匪咎艱則无咎

太平之世驕肆易生害即伏焉初九以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也縱欲敗度之咎何有然初可長恃乎欲易發而難制必艱以處之庶可終身无咎耳

象曰大有初九无交害也

惟初則无交害耳隱然禍亂无窮非艱不可

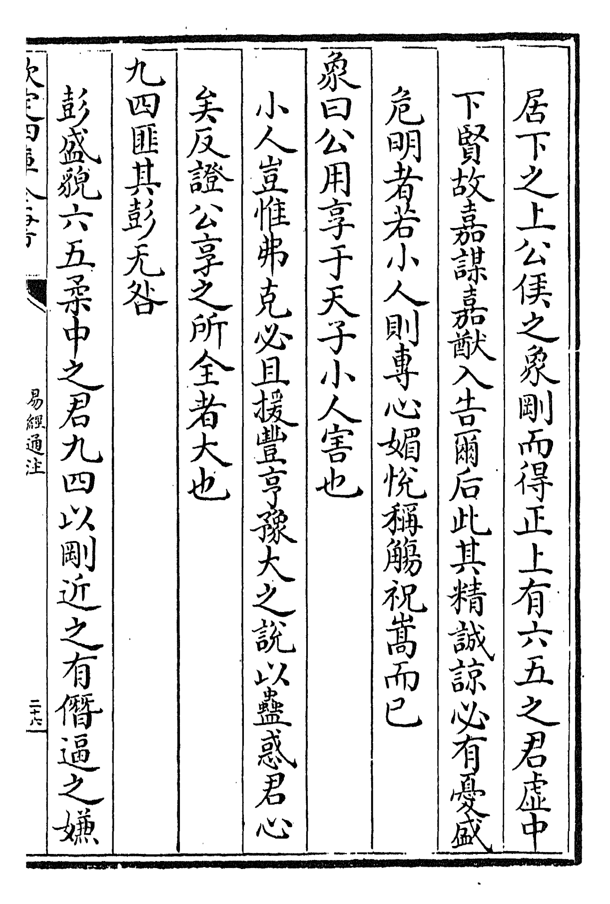
九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上以大德而勝大任驅馳皇路不危不泥何咎之有伊尹任天下之重此爻當之

象曰大車以載積中不敗也

豈至往而後考其成敗哉具文武之全才所以克壯厥猶也

九三公用享于天子小人弗克

居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故嘉謀嘉猷入告爾后此其精誠諒必有憂盛危明者若小人則專心媚悅稱觴祝嵩而已

象曰公用亨于天子小人害也

小人豈惟弗克必且援豐亨豫大之說以蠱惑君心矣反證公享之所全者大也

九四匪其彭无咎

彭盛貌六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌

然以其處柔也不自居其功德之盛小心翼翼媚兹一人何咎

象曰匪其彭无咎明辨晢也

君尊臣卑之分盈虛消息之理人皆知之但才望日隆勲猷日著不覺心滿而鑿旋昏明辨晳者當局不迷離體故明晳者火之徵光所以形不居其有之義

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢

而上下歸之是其孚信之交也纖偽不參而德威自
著威生於孚遏惡揚善斷然行之大有元亨在是
象曰厥孚交如信以發志也
上交下下交上各有志在但交在臣則害交在君則
虛有一人之信以發之剛健文明渾乎一致也
威如之吉易而无備也
太柔則人將易之而无畏備之心
上九自天祐之吉无不利

在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也惟至明所以不居其有滿而不溢動與天合天其有不祐之乎萬年不拔百慶俱舉吉无不利也

象曰大有上吉自天祐也

至于上而猶然初舉之心安得不祐如是乃成其為大有故初上兩爻皆明其為大有甚哉有大者不可以盈也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義卦德止乎内而順乎外卦象山至高而地至卑乃屈而止于其下是蓋世之勲名浮雲不繫也美德人所同好行无不得始雖不居其有終則不沒其有也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙之必亨即觀之天道地道且有然者天氣下交與

地共濟而萬物化光地居後代終其氣上達而人可知矣

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙无物不有天則益謙日月陰陽是也地則流謙山谷川澤是也鬼神則福謙福善禍淫是也人則好謙予奪進退是也居尊者其德愈光如登艮山企而益高居卑者人亦莫能過如行坤地循而更遠此君子

所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施蓋置其身於萬物之中人已兩化則君子之真謙也

初六謙謙君子用涉大川

以柔處下其心純一謙之至也以此涉難何往不濟況平居乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙豈為涉世計全副精神漸漬浸灌於謙卑之內也

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞充諸內而見諸外非有所矯飾而然者故曰貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

心不實而周旋世故則巧言令色足恭无所不至中

心旣得據此眞誠發越足矣不鳴乃鳴也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難不矜則天下莫與爭功不伐則天下莫與爭能也

彖曰勞謙君子萬民服也

人原有好謙之公心萬民之服非服其勞也服其謙也

六四无不利撝謙

居多懼之地下乗功臣上近柔主非利也幸六四柔而得正上而能下所以无不利焉然必常有不自安之意發撝于容貌辭氣之閒始為處功臣之正道也

象曰无不利撝謙不違則也

尊賢尚功法則本當如此非銷疑化忌之故也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也敬天勤民禮賢下士臣

民安有不效順者故為不富而能以其鄰之象即用侵伐戰勝攻取且无不利矣

象曰利用侵伐征不服也

人不服以我不謙耳以謙征之則征正合天下以成其謙也

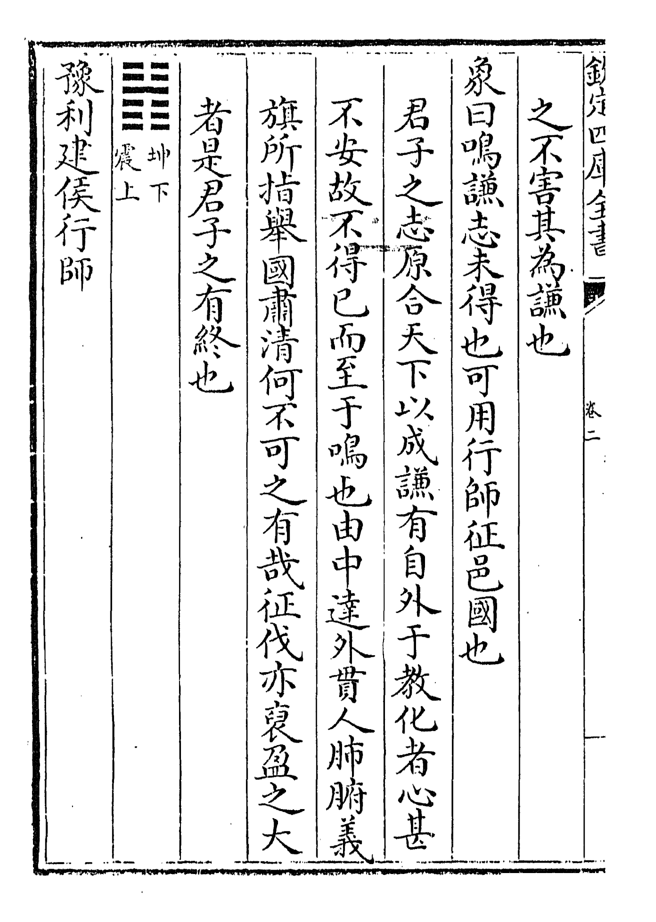
上六鳴謙利用行師征邑國

處謙之極人之所與猶有凌慢不恭者必修文告之辭以勸之是為鳴謙即興問罪之師于邑國之中總

之不害其為謙也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

君子之志原合天下以成謙有自外于教化者心甚不安故不得已而至于鳴也由中達外貫人肺腑義旗所指舉國肅清何不可之有哉征伐亦裒盈之大者是君子之有終也

坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也人心既得何所爲
而不成即建侯行師且无不利侯以堅衆心之愛戴
師以洩人心之公憤此人和所以爲定天下之本也
彖曰豫剛應而志行順以動豫
卦體九四以剛在上上下應之其志得行宛然太和
景象且卦德又順以動是動於一身者喜怒哀樂皆
本之履中蹈和動於天下者禮樂刑政皆出以大中
至正所以能得人心而成豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

此順以動者不獨感格人心直可感格天地與天地合德功用何其廣大建侯行師在人事固大以天地觀之又小焉者矣

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

我之順動果何以如天地哉天地之動本順故聖人以順而動則刑清而民服與三光明六符正同一運旋

可見太和之精三極共貫豫之時義豈不甚大最干
豫者刑故抽言之
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考
不鬱不奮太和原在未出之先王者功成作樂以象
雷聲之和將吾心德功德晝有以闡揚而光大之極
其所至冬至薦上帝于圜丘而配以祖季秋薦上帝
于明堂而配以考形氣皆有所從始而上下昭格是

深于制作之原者也

初六鳴豫凶

陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也卦爲衆樂之義爻多自樂所以有吉凶之不同

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極敗名喪節所必至也

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能自守其介如石也其德安静而堅確故思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也

象曰不終日貞吉以中正也

以无欲之中而為不移之正所以超然宴樂之外也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主六三依附

權勢以圖富貴然其心必有不安者聖人懼其託言事成无可如何也因其悔而動之事當速悔悔之遲則必有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

近四何傷病其德之不足耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

天下和平皆由九四所致豈不大有所得乎然欲得天下之心必先得賢才之心剛誠布公集思廣益則

朋類合而從之矣

象曰由豫大有得志大行也

合天下以為豫通體精神為之一暢故曰剛應而志行

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊宴安所至國脈沈危如得貞固之疾者幸先代遺澤未斬尚可存活也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

九四剛應志行民已歸心六五乘之何能大振其威靈所恃者祖宗流風餘韻而已亦危矣哉

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極冥不返然陰體能動猶可變遷是能補過而无咎也

象曰冥豫在上何可長也

欲不可縱樂不可極冥豫而在上其變也之勿忘

䷐

震下兌上

隨元亨利貞无咎

此卦陽動陰說是王者徳足致人之隨治化洋溢其亨大矣然必憑天理為鼓舞而不假私情之要結利於大公无我之貞焉若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

卦變自困九來居初自噬嗑九來居五自未濟又兼此二變是君有剛中之徳而沁入於下民之肺腑卦

德震動兑説是凡所舉動與天下譪乎欣洽而絶无拂戾此所以致天下之隨也

大亨貞无咎而天下隨時

天下有一定之時時之所在即為貞所以必貞乃无咎者通其變使民不倦神而化之使民宜之也

隨時之義大矣哉

隨時非貞不可必知幾能權者乃可深造故贊其大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息養來春發生之力君子法之用

洗心藏密之功寧神於定戢志於恬將惕厲精進毫

不輕洩是靜以涵動動根於靜所以為善體隨也

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震

之主人所視之以為隨者也故曰官既有所隨心體

皆為世變豈可不慎出以交不阿所好即所謂貞庶

可有功而吉也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正吉不從正則不吉戒辭也僅保不失何敢談功也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能固守以須正應故其象如此凶吝可知

象曰係小子弗兼與也

豈不知仰止丈夫係小子則縱欲從正而不可得危

哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近四而失初權勢可得然非正應不免有邪媚之嫌故戒以利居貞資其道德不利其權勢可也

象曰係丈夫志舍下也

矢志舍初豈有不貞之理堅之也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

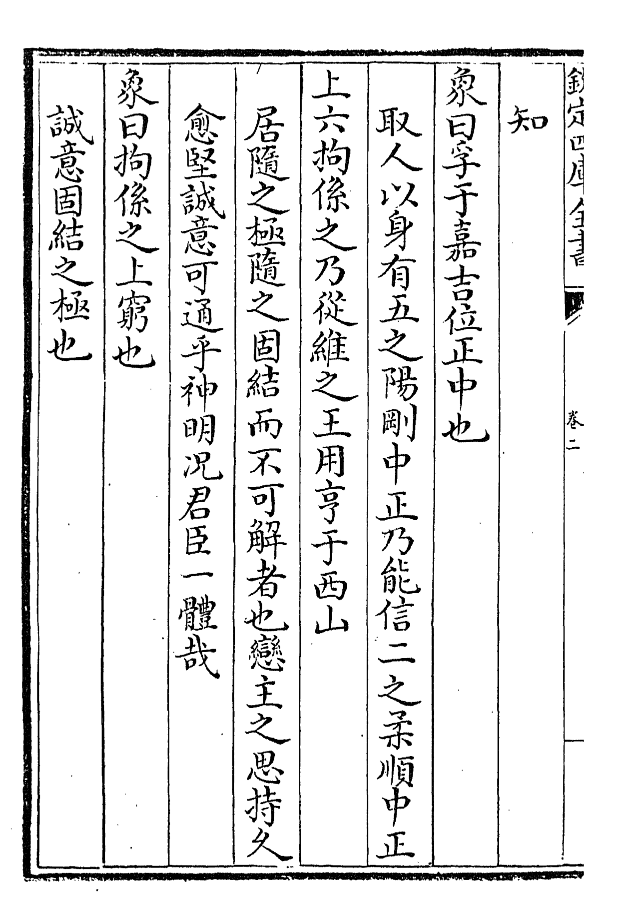
以陽剛之才居上之下與五同徳隨其所求无有不獲雖為大臣之正道而僭逼之嫌從中藏焉不亦凶乎常人處此危疑之地樹立不定不得不多設術數或巧媚君心或借援左右或表白心迹以自明其无他聖人槩不之用所用以自盡者止有孚在道而已本之以忠誠知无不為為无不力非此心光明洞達大有識見者不能也體國之忠知幾之哲兩得之矣又何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

不凶於事而凶于義義之所在君子正不必避也有孚在道不惟身名光大國家且得收忠藎之益天下歸功焉

九五孚于嘉吉

五與二為正應二係小子何仍稱之曰嘉蓋六二德本中正昵近其形迹耳負俗之累賢臣不免明主捐其形迹釋其猜嫌而一心相信則嘉會成矣其吉可

知

象曰孚于嘉吉位正中也

取人以身有五之陽剛中正乃能信二之柔順中正

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也戀主之思持久

愈堅誠意可通乎神明况君臣一體哉

象曰拘係之上窮也

誠意固結之極也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也上下不交君臣怠緩紀綱法度湓焉大壞聖人恐人當此退托而不前也先言元亨以鼓其銳仍要振起精神不可絲毫苟安若涉大川者然先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失

而不使至於速壞此旋乾轉坤之大用也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦體艮剛居上巽柔居下卦變自賁初上二下自井五上上下自既濟者兼之亦剛上而柔下是君日驕而臣日諂也卦德巽而止是臣工无蹔頓之志而大君无勵精之圖也安得不積弊而至于蠱乎

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

治蠱至於元亨則亂而復治之象也往有事者猛力向前救焚拯溺亂之終治之始天實為之特不得不假手于人此蠱之所以不足憂也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風過山止則木氣不宣暢而中敗蠱象也世風之壞由民民風之壞由我鼓舞萬民保攝德性治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱非一朝一夕之故必世而後見故諸爻皆以父母言之初六蠱未深而事易濟整頓前人之緒足稱有子考得克蓋其愆而无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

蠱雖考致而望幹之深心未嘗不切不承其事而承其意正所謂善繼人之志者巽風所到无微不達也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱之象不可堅貞言當巽以入之也蓋事庸主與英主不同英主喜于有為一轉即往庸主畏事委曲周旋方克有濟直行已志反啓其畏難苟安之心甚矣治蠱之難也

象曰幹母之蠱得中道也

蠱以幹為貞母蠱又以不可貞為中得中正以成其幹也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中更張太驟不免形親之過故有小悔然幹所當幹巽體得正有何大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

加一終字人臣為國革弊當圖久遠不必計一時之悔也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有為寛裕治蠱蠱且日深矣

象曰裕父之蠱往未得也

規避念切託言安分之為得既往即當有事豈可末得也

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊下應九二剛柔相濟臣主同心勵精剔弊以光大先王之令緒所謂中興聖主也善繼善述之名洋溢乎中外矣

象曰幹父用譽承以徳也

蠱則何徳可承歸美前人並振飭之迹而泯之也

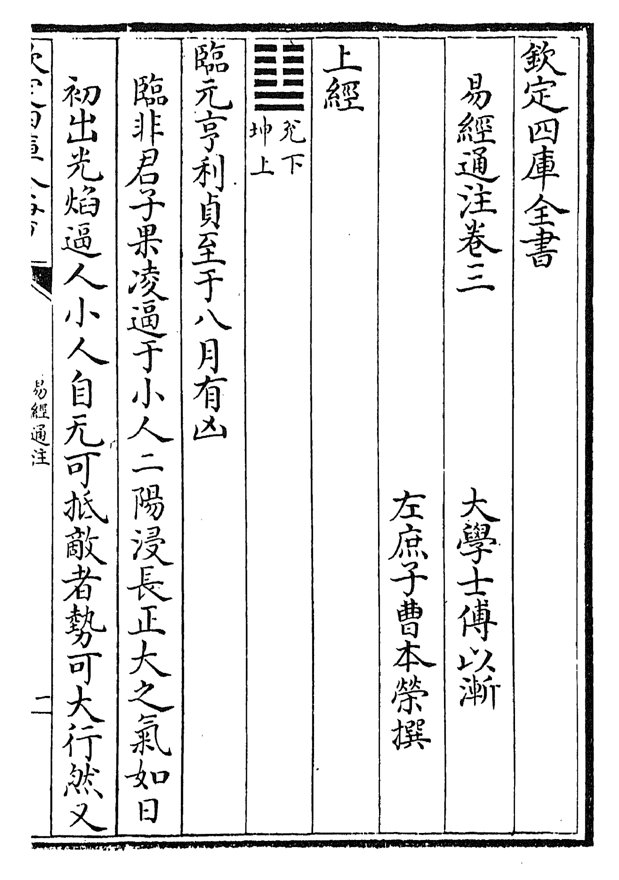
上九不事王侯高尚其志

陽剛非遺世不事事之人居蠱終則時當无事在事外又无可當之事惟將幹蠱之精神常提毋令委頓而已

象曰不事王侯志可則也

惟不受世累之人然後能濟世耕莘釣渭中未始无涉川幹蠱之作用也

易經通注卷二

欽定四庫全書

易經通注卷三

大學士傅以漸
左庶子曹本榮撰

上經

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨非君子果凌逼于小人二陽浸長正大之氣如日初出光焰逼人小人自无可抵敵者勢可大行然又

必以理自持而貞焉毋謂朝廷之上遂无奸邪自復卦一陽之月至遯卦二陰之月陰長陽遯數不過八可不早思所以防之乎

彖曰臨剛浸而長

以卦體釋卦名義二陽浸浸上長小人不覺退聽也

說而順剛中而應

卦德内說外順和平不流矯激舉動不逞意氣也卦體九二剛中六五應之天德自强而不過又復得行

君志也所為元亨在此所為利貞亦在此

大亨以貞天之道也

此大亨以正豈特君子臨小人之道哉天之道也陽氣盛隆肅殺自消不期然而然者正而已矣利貞之戒觀天益明

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨于澤是上臨下臨民不可无教勞來匡直又從而振德與兊澤同其深也臨民不可无養容受而保受直使之樂其樂而利其利與坤地同其厚也小人潛化于其中矣

初九咸臨貞吉

卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故道可大行而吉

象曰咸臨貞吉志行正也

欲行正道於天下豈植黨求勝務洩不平哉

九二咸臨吉无不利

君子每患勢孤二與初共為咸臨剛得中而勢上進

故吉无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

大亨以正天之命也小人黨邪尚未順命君子不得

不進而臨之豈恃勢哉

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上自憂不能見容故以甘說臨君子何利之有哉然即此知所憂懼之心改行從善君子亦不追其既往而咎之矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當是无德可憂知憂咎自不長何可不憂也

六四至臨无咎

處得其位下應初九不以勢分拘不以毀譽間相臨之至如膠如漆得為相用人之體何咎之有

象曰至臨无咎位正當也

有柔正之德自與剛正之賢契之深而相臨獨至也

六五知臨大君之宜吉

君臨天下而自任其知適為不知六五以柔居中下應九二不自用而任人是明目達聰得大君之宜者

教思容保之治成矣

象曰大君之宜行中之謂也

大君之宜何以惟賢是從我有中德任人正行我之

中非懲苛察之過也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨化成久道正所謂容民无疆者

象曰敦臨之吉志在内也

四海皆吾一體所以能敦也卦以凌逼小人爲義上三爻獨惓惓于知人安民之間貞字精神乃盡

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

帝王有可以爲天下觀者曰觀此卦九五在上四陰仰之本體精微不得不達于政教其篤恭不顯之神真如將祭而盥盥尚未薦此時胸中凜凜肅肅妄想雜慮絲毫難容爲觀者常存此想愈斂愈純愈收愈潔則孚信在中而顒然可仰矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義一人在上爲天下觀正是聖

作物覿順則不假作為巽則不露形迹建中正之極

巍然為天下瞻仰真一王之盛也而神已在此

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

惟其如此所以盥而不薦有孚顒若天下自不識不

知順帝之則此篤恭而天下平也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服

矣

中正即上之神化即下之神而皆聖人之真誠鼓盪

以出天有神道四時各循其序聖與天契設為政教

天下若其化卒莫測其功觀道至此猗歟盛矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上徧觸庶類先王設教豈得執一省方者以

不敢暇逸之心為不敢自用之法風奢教儉風儉教

禮風淫教貞風儇教厚要歸使民中正而已

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀

乎九五也初六陰柔居下不能逺見在小人遵道遵路何咎之有君子當此不能光昭聖化甚可羞也

象曰初六童觀小人道也

非君子所宜可知

六二闚觀利女貞

陰柔居内而觀乎外闚觀之象女子之正也

象曰闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則為醜也激之也

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上進而觀光上國本欲贊襄聖明以圖不朽自反生平才德不足大展則亦退而進德修業而已不敢苟且以赴功名之會也

象曰觀我生進退未失道也

進固行道退亦修道何至進退兩失其據哉

六四觀國之光利用賓于王

五以中正觀天下禮樂制作燦然輝煌六四最近于

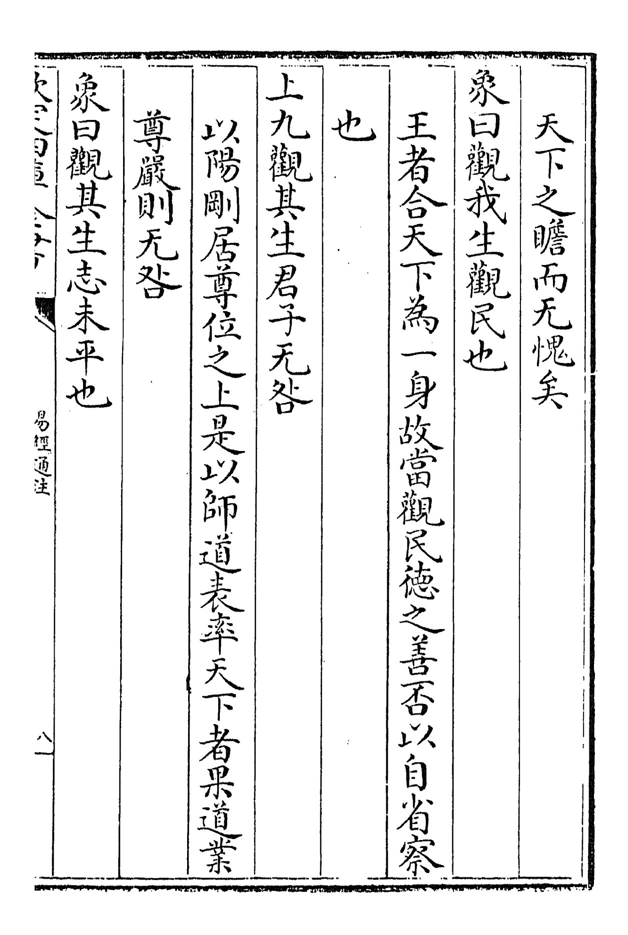
五故得盡炙其光華此真豪傑奮庸之竒遘乎踈逖之臣利用朝覲草莽之士利用仕進作賔王家同慶觀光之㑹可也

象曰觀國之光尚賔也

四之觀光正為大觀之主賔興之典獨隆耳

九五觀我生君子无咎

陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也反躬自照我生果无負建中表正之皇極斯足當

天下之瞻而无愧矣

象曰觀我生觀民也

王者合天下為一身故當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

以陽剛居尊位之上是以師道表率天下者果道業尊嚴則无咎

象曰觀其生志未平也

雖不得位而垂教之情无已未可忘戒懼也

☲☳ 震下 離上

噬嗑亨利用獄

此卦上下兩陽而中虛九四一陽間於其中必齧之而後合有間故不通齧之而合則亨通矣如舜遭四凶周公遇三叔孔子值少正夘事當極至道德仁義之化俱有所不及用此聖人之大不得已也

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物不得不噬頑梗阻我教化不得不去也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑何以得亨卦體三剛三柔是執法之義矜恤之仁俱備也卦德動而明是問刑擬罪之時折之敏擬之決不為威屈利誘復折之精擬之當无失輕失重之病也卦象震雷離電是行罰致責之時動无留行如雷奮而合電確當无枉如電照而合雷造化震耀

之章直在金科玉律中也卦變本益六四之柔上行至五而得其中是天子以好生為德平反合法得行其治獄之志也雖未得遊渾渾噩噩之盛清問肅而天下稱平利用獄也

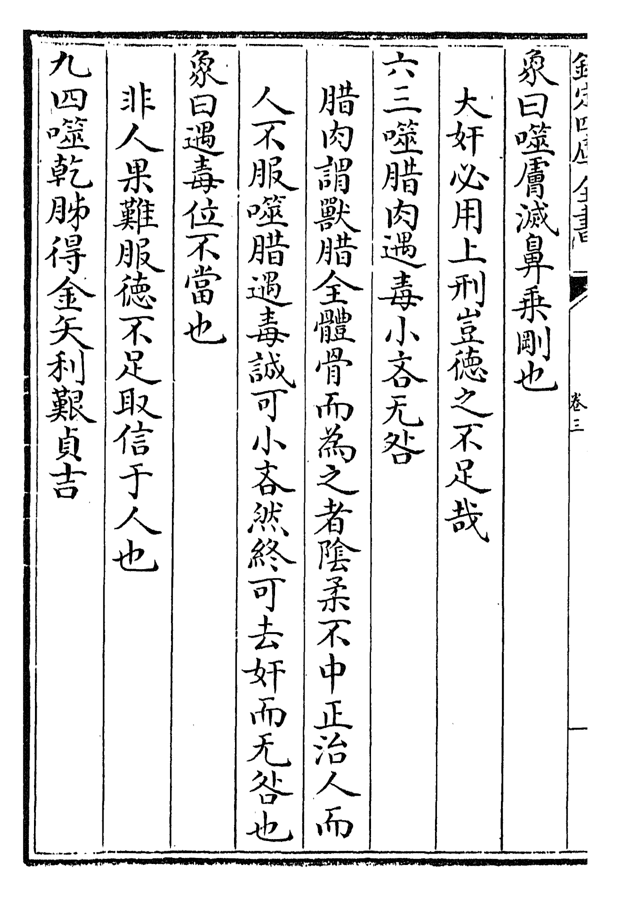
象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷電未必擊而人警于是乎有先聞而防之法焉

初九屨校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦

始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於
初故得无咎
象曰屨校滅趾不行也
小懲大誡不進于惡也
六二噬膚滅鼻无咎
德本中正公則生明治獄固如噬膚之易矣然彼旣
剛暴非嚴刑峻罰不足以服其心故必用滅鼻之刑
以處之乃得无咎寛大之名不可博也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

大奸必用上刑豈德之不足哉

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而為之者陰柔不中正治人而人不服噬腊遇毒誠可小吝然終可去奸而无咎也

象曰遇毒位不當也

非人果難服德不足取信于人也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

以一卦言之則爲間以六爻言之則爲大司寇掌邦
刑者以剛居柔有果斷之才而不傷刻核即難治之
獄亦自輸情服罪而堅直之理可得矣然死者不可
復生斷者不可復續必內則其難其慎外則无黨无
偏庶天下无寃民耳
象曰利艱貞吉未光也
民命重情稍有偏私慢易之心則未光明也何可不
以艱貞爲戒

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

乾肉難于膚而易於腊胏金亦獄訟所入之鈞金也六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服中堅之理可得然獄成獻天子之廷再无更生之望必持之以貞而其心猶不敢忽常若有未恙之隱乃得无咎也人臣勢屈詘法易執法難故雖艱而利用貞人主勢尊行法易欽法難故雖貞而利用厲

象曰貞厲无咎得當也

柔中之主必兼貞厲治獄乃得其當信乎治獄之難也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

自恃其聰而不明奉公守法之義大奸大惡之本也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

混沌初闢渾是太樸時移勢變不得不日趨於文明

聖人憂其有滅質之患也謂質為主猶亨文為主則小利耳

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

卦變自損柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟柔自上來而文五剛自五上而文上柔來文剛是質為主而文輔之故亨分剛上而文柔是文為主而質輔之故小利有攸往即此剛柔交錯上天之文運

昭焉

文明以止人文也

卦德文明以止彬彬煌煌之中有太羮元酒之意性止於命情止於節非即人文之自然而然者乎

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

聖人主張世界仰觀天文細察其變因時而施補捄之大用質極則濟以文文極則救以質使天下範圍於文明以止之内則人莫非天柔莫非剛矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火在下而上照雖不及遠庶類光昭賁象也明庶政事之小者折獄事之大者一則法火之明察一則法山之鎮重

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體豈不能黼黻皇猷時不在我自賁于下為舍非道之車而安于徒步之象

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決於義而已義之所在賁莫尚焉

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附之而動有賁其須之象

象曰賁其須與上興也

二主文剛三主文柔附上而興柔為剛用矣

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不溺於所

安故有永貞之戒

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵生於狎永貞則正大之義實示人以莫可陵徹終不動乃真剛正也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四與初為賁皆以實心相賁初曰賁趾四曰皤如初曰舍車四曰白馬同一白賁之風馬而无如近三九三剛正非為寇者乃求婚媾然究不易其求初之切

也

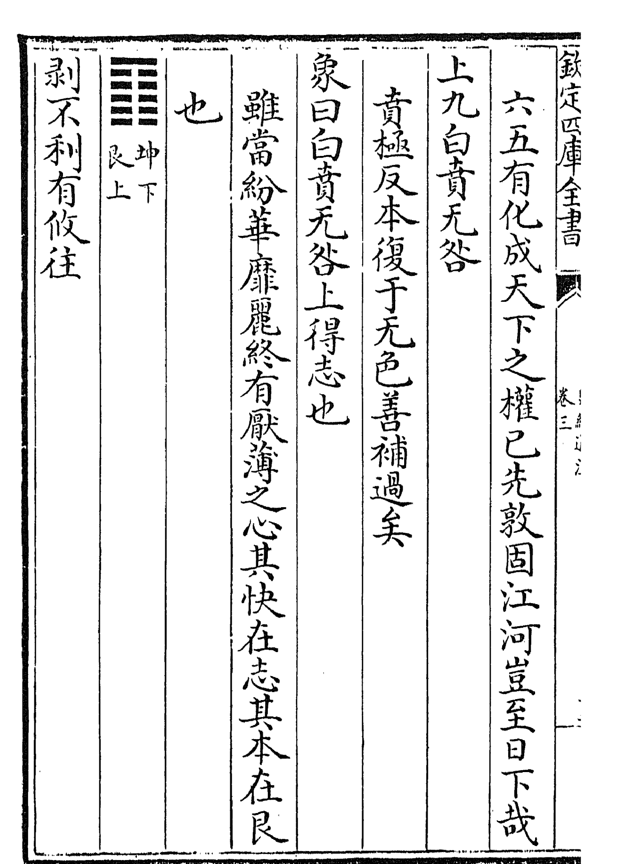
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

所當之位雖可疑守正而不與有何他患哉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象人而如此雖可羞吝禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

六五有化成天下之權已先敦固江河豈至日下哉

上九白賁无咎

賁極反本復于无色善補過矣

象曰白賁无咎上得志也

雖當紛華靡麗終有厭薄之心其快在志其本在艮也

䷖ 坤下 艮上

剥不利有攸往

五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛陽衰小人壯而君子病不可以有所往也

彖曰剥剥也柔變剛也

陰之去陽蔓菲浸潤使之日消而不自知也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

卦體既為小人之長卦德幸有君子之順惟順乃止剛直不敢顯也有息必有消有盈必有虛人可違天

乎哉

象曰山附于地剥上以厚下安宅

山托於地君托於民厚下可以安宅剥下正所以自剥也

初六剥牀以足蔑貞凶

剥自下起其勢必至蔑貞然小人何利為此

象曰剥牀以足以滅下也

蔑猶藐視滅則浸没消剛之禍甚不可測君子戒之

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀榦也進而上矣

象曰剝牀以辨未有與也

黨與猶未大盛去之何可不速哉

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道

也

象曰剝之无咎失上下也

勸其斷也上下謂四陰

六四剝牀以膚凶

陰禍切身君子危矣小人獨无血戰乎

象曰剝牀以膚切近災也

咎君子之不知止也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽則无不利也

象曰以宫人寵終无尤也

破小人之疑情揭君子之宏量所以深誘之也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

一陽在上剥未盡而能復生太平從此開善類從此

培是艮之成終成始不已之果也君子必為衆陰所

載小人逞憤不已則自取敗亡耳

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

天下最公正者民當剥運而愛戴愈殷故時可以徵

上天之幸而權不能奪丘民之志迨至終不可用聖人之為君子至矣

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

天道不可一日无陽復者還其所自有也陽復則必亨己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎即反復天道自姤卦一陰初生至此七日一陽來復理勢自

然從此修舉舊章致天下泰寧之盛皆君子所應往者幸之也

彖曰復亨剛反

反者振奮回來畧无凝滯初本陽剛從此而往即從此而還顧安有不亨者乎

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

剛反即動然元氣初回稍忽激則一洩无餘卦德動而行之以順微婉以固前日之生機復和平以養方

來之全力聖學德業愈潛愈確所以无疾无咎也

反復其道七日來復天行也

況天運所在消可息虛可盈天與人協非人敢恃天也

利有攸往剛長也

有生則必有長為臨為泰以至為乾作用豈容已哉

復其見天地之心乎

天地之心生生不息本歷四時而不換但當氷堅龍

戰生意全韜至一陽初動默參元氣果無休歇復既在人則靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也天地人心原同一體人心見則天地之心見此順行之所以精而剛反之所以大歟

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中寂然无聲乃真陽氣之復先王閉關休息安靜以養微物商旅至賤不行者无所求也則商旅

以上可知后至貴不省方者无所見也則后以下又可知蓋動者天地生成之心而靜者聖人裁成之道政事云爲凡可以扶陽抑陰而參贊化育者必无所不至矣

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生於下復之主也又居事初失之未遠能復于善不祇于悔大善而吉之道也

象曰不遠之復以修身也

秉天地之心以為身一陽為主形色皆天矣

六二休復吉

凡由剥入復者省察克治功力艱難六二柔順中正近于初九親賢樂善以成其復復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

二豈惟因人以成事哉初為克己復禮之仁吾能下之勝心客氣融化磨礲實有深心以處此也

六三頻復厲无咎

復者惟一之功何言乎頻以陰居陽不中不正又處
動極屢失屢復之象屢失故危復則无咎也
象曰頻復之厲義无咎也
知其厲而振奮之者義也一復永復何咎之有
六四中行獨復
處羣陰之中而獨與初應是宗天下之大本以為行
者憬然獨覺誰得而汙染之
象曰中行獨復以從道也

二與初近洞見本原故曰仁四與初應恪遵軌範故曰道

六五敦復无悔

性體所結厚重有力五以中順居尊不加雕琢至誠无息此足當之矣

象曰敦復无悔中以自考也

考成也得天地之中以生還所自有正所謂復以自知者

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終故將終迷不復之象而極言之

象曰迷復之凶反君道也

心天君也求復而失其君故愈求而愈遠也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者實理自然之謂此卦乾剛震動動以天不動

以人誠極必通聖人又恐其流於硜硜信果也貞則經權常變各得其正若有匪正即信亦理中之障豈能通行无碍哉

彖曰无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

卦變自訟九自二來而居初是天德之剛秉賦而為我身之主卦德動而健奮發有為不撓于物欲卦體

九五剛中而應六二實意交孚不隔於形骸處己接人總憑此天德命固如斯則圓通者知命存養者立命精一者受命亨貞並運上下交協至誠之所以不可及也不然執定无妄不達於人不祐於天既已匪貞焉能大亨也

彖曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王發此篤實感發對越上帝養育

人民物各得所因其所往而不為私焉

初九无妄往吉

以剛在内誠之主也震陽初動動與天合其吉可知

象曰无妄之往得志也

本天命之初體以自動自得其所之之正也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

柔順中正因時順理其為學也无所為於前无所冀

於後不圖穫若并不耕不圖畬若并不菑得失兩忘

日用通闢攸往其必然者首造其事即屬妄端有眚

不利矣

象曰不耕穫未富也

富如非富天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

聖人恐人執定无妄往吉之説稍遭拂戾便生怨尤

特發此文以盡其義六三本无妄者而處不得正故

无故而有災也

象曰行人得牛邑人災也

事有出於意外者君子亦自信而已

九四可貞无咎

貞即无妄利貞之貞誠之存而不變者是也陽剛乾體下无應與可固守而无咎

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也入世而不洩天德之渾淪幹事之精神在是焉

九五无妄之疾勿藥有喜

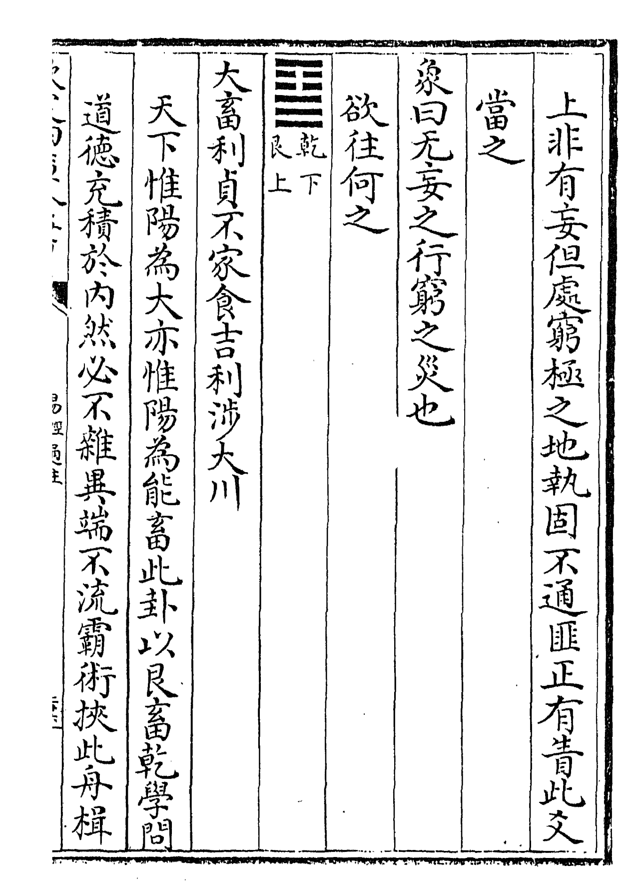
陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也内治罪舉而奸究竊發静以鎮之无所庸其攻擊也

象曰无妄之藥不可試也

既无妄而復藥之則反為妄而生疾矣為生事者戒也

上九无妄行有眚无攸利

上非有妄但處窮極之地執固不通匪正有眚此爻

上非有妄但處窮極之地執固不通匪正有眚此爻當之

象曰无妄之行窮之災也

欲往何之

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

天下惟陽為大亦惟陽為能畜此卦以艮畜乾學問道德充積於内然必不雜異端不流霸術挾此舟楫

霖雨之材大行其道於天下至於大節猝臨洶湧澎湃吾有決大疑定大難之經濟方為體用合一之學耳

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義聖賢學問先以剛健為主纖私不容其用功也不敢暇逸敦篤懇至直將天下正道力為體驗力為躬行天機活潑鼓舞闇然中若有精光閃爍不可掩遏者内外夾持日新月異此其所以為

大畜歟

剛上而尚賢能止健大正也

卦變自需九自五而上卦體六五尊而尚之卦德又能止健是剛正之德毅然不屈而折節賢豪止遏乎險健之奸君臣道合舉措公明皆吾蘊蓄中所應有

大則必正所以利貞也

不家食吉養賢也

惟尚賢則養賢值此際而家食坐觀必學不足經邦

者耳

利涉大川應乎天也

利涉大川豈尋常之事義理精貫百凡通變動與天齊非應天時行者不能也然豈於剛健本體另有所加也哉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天為積氣虛空中莫非氣謂天在山中可也前言往行皆德所散見多識而畜之即聞見即德性廣儲非

盈並納无礙化實為虛心可涵天也

初九有厲利已

大畜本明體適用之學然有意於用或昧其幾故借畜止之義以明之初爻下一厲字何其凜凜也

象曰有厲利已不犯災也

世間災禍每伺我於進退之交初惟剛正故能不犯也

九二輿說輹

剛而得中心无係累時止而止若輿之自説其輹者可謂知幾之士矣

象曰輿説輹中无尤也

説輹非闗涉世之功无尤而本於中中則不躁而有相時觀變之哲也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

乾為良馬三陽共進並駕齊驅然憂其過剛鋭進也心必艱外必貞而又日日閑習乎輿衛輿者力足以

任重衛者才足以應變初即乾之潛二即乾之舍三即乾之惕也

象曰利有攸往上合志也

陽剛濟世之心既同故更相汲引而往无不利也

六四童牛之牿元吉

下三爻重所學故當畜極而後通上三爻重所發故當舉天下而畜之也六四以禮坊民禁於未發如施横木於牛角止之於未角之時爲力則易大善之吉

也

象曰六四元吉有喜也

銷天下之惡而不煩刑誅此心爲之一快

六五豶豕之牙吉

居尊位而畜天下之惡密法嚴刑未必可勝六五柔中操得其要相機會而制之若豕牙難制豶其勢而牙之剛躁自止衣食足而民不偷男女足而民不亂者順其情弭其源也

象曰六五之吉有慶也

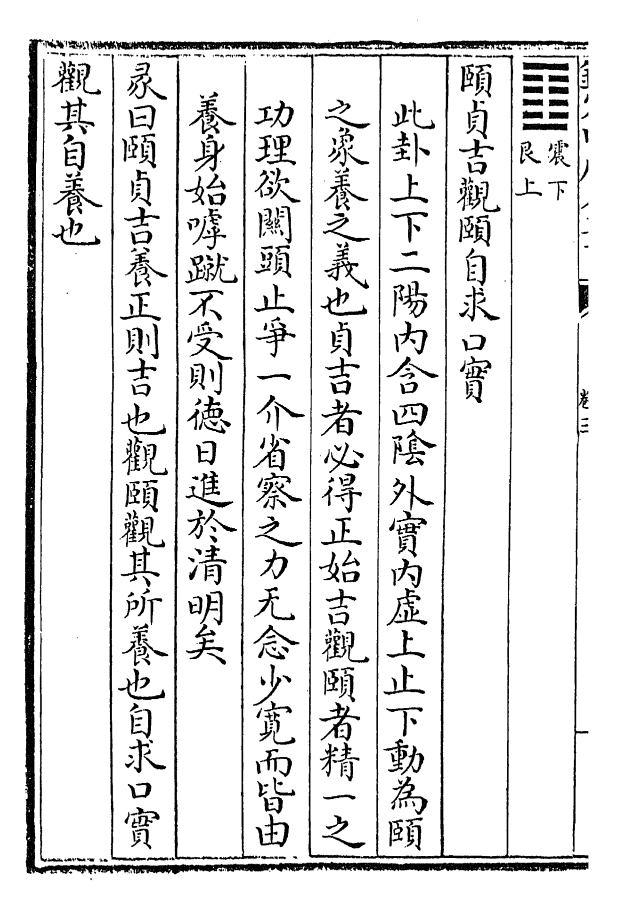
論其畜四不若五之易論其功四不若五之廣有尊位則慶及天下也

上九何天之衢亨

畜極而通豁達无碍何若驚喜之辭

象曰何天之衢道大行也

蓄於心謂之德顯於政謂之道業極應天大畜之能事畢矣

䷚ 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

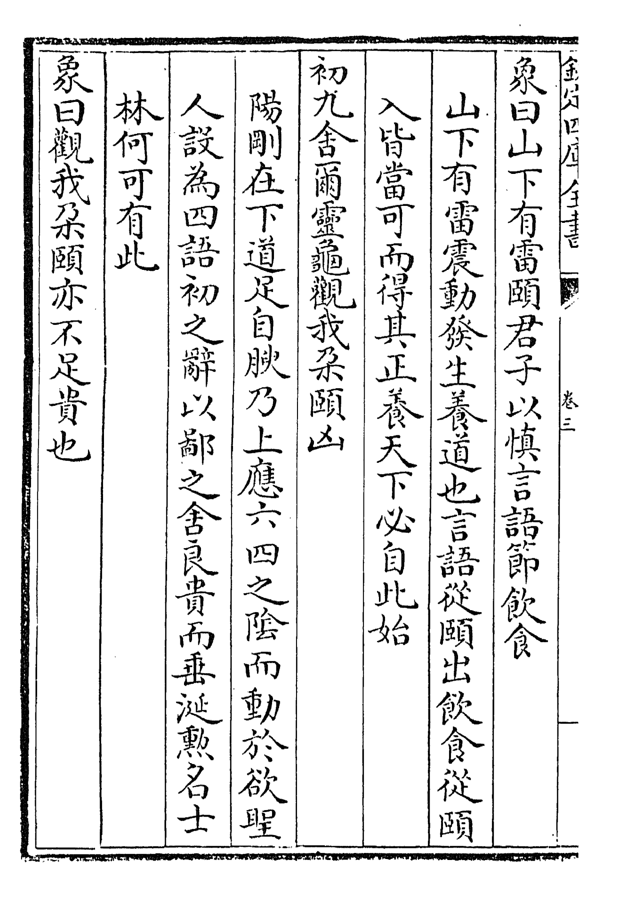
此卦上下二陽内含四陰外實内虚上止下動爲頤之彖養之義也貞吉者必得正始吉觀頤者精一之功理欲關頭止爭一介省察之力无念少寛而皆由養身始嘑蹴不受則德日進於清明矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

飲食豈小道哉養正則吉不正則凶也觀其正在觀其所養何如觀所養在觀其自養何如就嗜欲以證義理即人心以辨道心而貞吉可知矣觀之得力在艮艮止能明外内兩觀自求乃真正字乃盡

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地失其正則陰陽謬戾而物不遂生聖人失其正則賢才退位而民不被澤此頤之時所以為大而養之不可不正也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷震動發生養道也言語從頤出飲食從頤入皆當可而得其正養天下必自此始

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

陽剛在下道足自腴乃上應六四之陰而動於欲聖人設為四語初之辭以鄙之舍良貴而垂涎勲名士林何可有此

象曰觀我朶頤亦不足貴也

人之貴乎剛者為其能立而不屈于欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正雖有剛健明智之才无所用之惜之之辭亦激之之辭

六二顛頤拂經於丘頤征凶

丈夫无資身之策妄思求人又无平昔之驩相知之素毋論在上在下均所不可求養於初則顛倒而違於常理求養於上必且斥逐而有凶矣

象曰六二征凶行失類也

養道以靜為吉行則全无把持廉隅盡喪所以失類而凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極恣情滅性雖正亦凶

象曰十年勿用道大悖也

所謂以嗜欲殺身以貨利殺子孫者

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

居上而求初迹亦似顛然柔正而又得正應志原在

於養天下分司之功皆總理之功也虎視眈眈者下
而專其欲逐逐者求而繼誠切懇至如此豈下士之
虛名哉
象曰顛頤之吉上施光也
五有篤實輝光四求賢以養民皆天子之功也
六五拂經居貞吉不可涉大川
人君以養天下為經六五陰柔不正居尊位而不能
養人反賴上九之養似乎拂矣然養賢及民拂反為

貞居之則吉若挾自用之聰而不居是涉大川也不可也

象曰居貞之吉順以從上也

貞惟在順從上九之賢是以謂之居也

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重不厲何吉必竭陽剛之才力濟天下之艱危乃足稱委遇而為賢也

象曰由頤厲吉大有慶也

慶從厲出兢業中之經綸也大臣一心天下所托命五不可涉川而上獨利涉者君不可喜功臣不可避事也

巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

此卦四陽盛長居中用事時勢非常正可以建掀天揭地之業者若才力不足則有棟橈之象善用其剛

則利有攸往而得亨此持危定傾之長策也

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義作事固貴英明而巽順亦不可少令皆果敢之人相聚共事操持太嚴議論太高刻覈太至是大者過也

棟橈本末弱也

卦體初上皆陰是不能振作於始又不能憤發於終也

剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

當過極難處之中猶有可以幹旋者卦體剛過易流偏拗而二五得中意氣化於德性也卦德巽而説行沈潛内運和順外宜則静无不察之變動无不投之機乃亨者難之之辭

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材者不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤以生木澤過則反滅木然植根果固則終不能搖君子通體陽明見理真確任其利害遞來是非交起毫不為動而生平學力識力反借此磨錬何懼何悶之有此所以大過乎人歟

初六藉用白茅无咎

時當大過士君子方以慷慨激烈相高初以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也

象曰藉用白茅柔在下也

柔則安靜在巽下則沈潛故為棟雖橈為藉則无咎顧用之何如耳

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始英氣方多幸比初陰則能補偏而救過楊枯矣而生稊老夫矣而得女妻葢陽氣復於下則生機不息陰氣滋於内則生意不窮天下事尚可為也

象曰老夫女妻過以相與也

二與初原非正偶時方需才不得不慶其剛柔相濟

也

九三棟橈凶

三四居卦之中有棟之象九三以剛居剛過甚則折

與太柔則廢者正等何凶如之

象曰棟橈之凶不可以有輔也

无本不立无輔不成剛愎不受人輔誰其輔之也

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過文武並用屹然朝廷柱石然下

應初六以柔濟之則過于柔矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽過極而比過極之陰以太柔无能之臣輔剛暴自用之主所謂欲振天下之神氣而實索天下之元氣者也无咎无譽言事莫克濟也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊而又生華是速之也老婦士夫豈能成生育之功哉

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟殺身成仁於義何咎焉

象曰過涉之凶不可咎也

五實仗之以涉川雖過而不嫌於過聖人蓋以維過之責望天下也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎爲險陷人情易想脫離習之云者若出於日用常行者也其法在有孚如鳥孚卵全身脈絡悉傾注於其中心體光瑩何事不通往而行險且有可尚之功焉

象曰習坎重險也

險而曰重遠近无可避之地智愚无自脫之人而後

天下之真豪傑出焉所以必相習而後可

水流而不盈行險而不失其信

辭何云有孚觀之水可知矣流行動盪足此通彼不至放溢水之信也縱至越巖壑陶泥沙而不盡之體終古如是人心之信亦猶是焉

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

二五剛而在中一真為主利害變故不能摧也惟剛而心亨自能靜觀時變出險成功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

究而極之險以之為害不可有以之防害不可无天有无形之險地有有形之險王公法无形之險制之以紀綱法度法有形之險制之以城郭溝池所以守國即所以安民三才一體何能不習何可不習

彖曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止

以成大賢日新又新常德行也勞來匡直習教事也

初六習坎入於坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深也

象曰習坎入坎失道凶也

剛中者處險之道失道則凶可諉諸天乎哉

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中

因勢利導善用其幹旋可以求小得也

象曰求小得未出中也

雖有剛中之才而尚在險中抑何敢奢望大得哉

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

以隂柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也枕倚著未安之意

象曰來之坎坎終无功也

命世之才且難之況六三乎

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

此大臣處險難之法也四五有君臣之分而時當險難君之倚信倍於平常四何必尚儀文拘格套但益以誠心因明自結牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

四何敢樸畧至此蓋濟險莫重於剛而亦莫切于剛剛中之主篤於下求柔有不得不獻之以誠者行險不失其信也

九五坎不盈祇既平无咎

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位才勢有為時亦將出不盈則平有日矣何咎之有

象曰坎不盈中未大也

有中德而未敢自大是自强不息之乾體當險難而愈明險其有不平乎二求小五未大皆以中勝彔之孚亨已在此

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極陷而不復出矣

象曰上六失道凶三歲也

作事謀始道在防險明哲保身道在離險義命自安道在處險得道則終身憂勞之君子失道則終身燕溺之小人

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也萬物莫不皆有所麗在人則為所親附之人

所由之道所主之事皆其所麗也貞正則可以亨通而涵養沖和又所以成其貞明不貞者逆億間之順不畜者決躁乘之故既言貞而必以畜牝牛為吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

附麗之義所關甚大天統元氣日月麗之地統元形百穀草木麗之人君本明而又明之德旁燭无疆而復苛察不事乃能正百官正萬民成文明之治于天

下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

君旣以重明作于上臣可不以中順佐於下乎卦體六二之事君也㣲柔懿恭且裁之以中正不流於畀諂故必畜牝牛始謂之貞天下凡有所麗皆可以類推矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

天下无兩明兩作者循環不已之義大人明明德于

天下民情物理並照无私湯之懋昭文之緝熙也

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體志欲上進紛錯不寧咎從生焉然既具剛明之才知其義而詳審之則敬慎不敢也

象曰履錯之敬以辟咎也

事不可避咎則可避故避咎正所以善其動

六二黄離元吉

黄中色柔麗乎中而得其正成君之德不見其功盡

己之職不露其迹不徒曰吉而曰元吉者君明臣良渾无節義事功之可著也

象曰黄離元吉得中道也

正歸於中明而有本元吉固不干麗君求之也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

火得所麗則傳人得所麗則濟初與二五與上皆陰陽之相資者三四之无所附而遇其窮也命也九三處前明將盡之時不安常以自樂則不能自處而凶

矣

象曰日昃之離何可久也

聖人言人不言天曰何可久咎其斡旋之不早也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼而九四以剛迫之神太用則竭所必然者

象曰突如其來如无所容也

上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

居尊位而守中有文明之德然附麗於剛強之間其勢甚危惟其明也故能畏懼深切至於出涕而繼以戚嗟若自恃其重明與所麗之中正豈能保其吉哉

象曰六五之吉離王公也

麗王公之位自當憂王公之憂慇憂所以啓聖也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威震而刑不濫六五用之以出征有嘉美之功焉威震故殲厥渠魁不濫故脅從罔治也

象曰王用出征以正邦也

重明麗正之世小醜豈容竊發有此征而離之利貞方完是以為王者之兵

易經通注卷三